欽定四庫全書

周易原旨卷二

元　保巴　撰

☷☰乾下坤上泰通泰也乾陽升于上坤陰降于下二氣相交通泰之義也小往大來吉亨此卦變也陽大陰小坤自內往而居外乾自外來而居內泰自否來也否終則傾是也乾自內往而居外坤自外來而居內否自泰來也城復于隍是也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道后君也君王觀天地交通之象效天法地使民用天時因地利助化育之功成豐美之利是以人物各遂其生財成天地之道也輔相天地之宜以左右民左右民者親近之義君子當以仁民而愛物也

君子體而用之值泰之君子道長小人道消之時當急尊賢使能所以急先務也故曰物有本末事有終始知所先後則近道矣舉大而兼小也

初九剛陽在下泰之始也拔茅茹剛健之才志在上進以其內三爻與外三爻皆應初九與其類並進故也拔茅茹者茅之為物拔一根則衆根相連而起以其彙彙類也謂一陽進則三陽類進也

征吉占者有所征行甚吉夫子曰志在外也謂內外志應也　象曰拔茅征吉志在外也

君子體而用之當以薦舉同志之賢能以行其道

九二陽居健體之中剛中之臣也包荒乾大坤廣洪荒也乾與坤應有包荒之象也用馮河五體見兑乾健涉兑澤而不陷有勇馮河之象也不遐遺內近外遠內外相應有不遺遠之象朋亡三陽則為朋二往配五有喪朋之象得尚于中行六五居上以陰下嫁為歸妹此尚當為尚公主之尚中行指六五居中九二亦居中也是六五歸于九二九二尚六五為得尚于中行之象中之中也

象曰包荒得尚于中行以光大也

君子體而用之六五下應九二即是上中應下中中之中也故曰黄中通理正位居體美在其中者中之神氣存焉是故可以無大不包無才不用不忘遐遠不屑朋比以光大也

九三陽居健極泰之盛也无平不陂天道好還未有無平而不險者也无往不復無不返之理三陽極盛天地交際之時泰將否也艱貞无咎當此之時克艱正固可以保其常泰故无咎也勿恤如此則不勞憂恤而自能無遷變矣其孚不遷不變誠之至也于食有福盡其孚誠則能享其所有之福矣象曰无往不復天地際也

君子體而用之此爻正當天地交際之時泰將否也知幾之君子可不慎乎

六四陰居坤下泰翩翩陰氣本是在下之物今居在上之過中者也翩翩乃失其實故若翩翩然騰空之象志在復下羣陰類願欲之故其性同也不富以其鄰不待繼富而鄰從不戒以孚不待告誡而類信蓋言其願欲之故其性同也象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

君子體而用之夫陰陽升降時運推遷世道興衰人情聚散理之常也故君子小人各於其黨一君子進

則衆君子連茹一小人出則衆小人翩翩吁皆勢也可不臨文傷歎乎

六五（陰居尊位柔順之君也）帝乙歸妹（中四爻互體見震兑即歸妹見王姬下嫁之象也）以祉（福也）元吉（柔中應剛中男女得行其有室有家之願也福孰加焉吉孰大焉）象曰以祉元吉中以行願也

君子體而用之王姬下嫁必降其貴以從其夫人君求賢必降其尊以任其臣也五以柔中之德下任九二剛中之臣成治泰之功所以能獲福祉而盡善者

也九二所謂得尚于中行即此也

上六陰居坤極泰之終也城復于隍隍壕也上卦坤為土城邑之象物極則反泰終變也城土崇極而圮城復于隍矣勿用師勿勞用師而城自破自邑告命惟當自邑而告命姑以自保也貞吝雖正亦吝已无及矣象曰城復于隍其命亂也

君子體而用之事在幾微當謹于始也不然天地之氣相違上下之情相背卑不上承尊不下施君臣隔絕民心離散上下之志既不相應雖用告命亂不可止也

☰☷坤下乾上否塞也乾上坤下上下不能交通曰否之匪人小人也不利君子貞君子正道不行大往小來陽大陰小君子為陽小人為陰君子往于外小人來于內

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿否易處也難易避也儉難甘耳祿難辭耳君子為能之

君子體而用之當退身避位養晦明夷不居榮祿堅

守其道不隨世變不逐時遷身雖處否其道常亨也

苟不順時而居榮貴之位必犯難也

初六陰居最下否之始也拔茅茹以其彙泰否之初皆取拔茅之象其辭同而理異泰之時三陽在下羣類相從志在上進否之時三陰在下亦羣類相從志在降下所以各從其類故異耳貞吉

亨自能謹守貞正常存事君之心處卑微之地故貞吉亨矣象曰拔茅貞吉志在君

也坤為臣乾為君志在應君故耳

君子體而用之否之三陰應皆在外當陰陽隔絕之

時不能相係故退守其道蓋謂身雖處於卑下其心

君子體而用之深戒小人不可用也孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格小人無恥之恥實無恥矣安可用之於治政乎

九四陽居健體之下濟否之臣也有命无咎上近尊位得其時也有剛健之才足以成濟否之功須待濟否之君命之則无咎也疇離祉受九五大君之命君子之道得行則與疇類同進以濟天下也至於濟否之成功遂則疇類皆麗福祉矣如此則初六懷君之志遂也四與初為正應故曰疇類也象曰有命无咎志行也

君子體而用之發政施令必自天子出否則悖矣是

上九傾否陽居最上否之極也否極返泰理之常也先否後喜始否塞後得通泰所以喜也

象曰否終則傾何可長也

君子體而用之否極泰來無常否之理也

䷌ 離下乾上 同人于野亨五陽一陰之卦以一陰為主簡御繁寡制衆也一陰中正而五陽俱從之有同人于野之象野則无親疎遠近之間是之謂大同有亨道也夫子謂柔得位得中者卦自姤來初往居二剛柔相易用卦變也六二與九五應又不曰應乎君而曰應乎乾者陽皆從之矣非同人之亨者乎

利涉大川詳見需彖有舟虛巽木而剛健而不陷可利涉矣利君子貞夫子曰乾行也取卦德曰文明以健有離有乾故取卦體曰中正而應即係二五之應故斷之曰利君子貞也

九四四居乾下不中不正乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉用卦之反對則同人與師卦反對見坤坤為城邑有墉象又為師師衆也有守備攻擊之義也義弗克也九四不中欲敵九五不中正之君以其不合義理衆不與同也既衆不與同故義弗克也其吉則困而反則也不義之法則必困既困且窮當反求諸已以義理之法則救之莫大之吉也漢上朱氏震曰古易本云反則得得則吉也若然同人與師卦反對明矣

君子體而用之不義之法安可行也故曰不以利為利以義為利也

九五陽居健體剛中正也同人先號咷而後笑下同于二陰陽相與也為三四剛暴

之至也謙德昭著聲聞于外是謂鳴謙貞吉謙而又順自然得貞正之吉也象曰鳴謙貞吉中心得也六二本應于六五為其以陰應陰失其陰陽之理所以比應于九三蓋謂中心得者得九三也言中其陰陽之常理矣

君子體而用之六二以其中正既得名譽昭著更加之以貞固而謙守其道則能獲吉而中理故曰鳴謙

九三陽居艮上謙之主也勞謙二三四互坎坎勞卦也又內卦艮艮止也知止即謙故勞而不伐有功而不德勞謙也君子有終吉剛居正位如山之固不遷不變君子有終也謙道克終羣下皆歸之是以吉也象曰勞謙君子萬民服也

君子體而用之勞而不伐德博而化厚之至也若然可以修身尊賢親親近者悅而遠者来故曰萬民服也

六四无不利撝謙陰居坤下處得正也上近謙德之君下乘勳績之臣至危之地也以坤順奉上用巽入讓下上下皆順又坤為衆六四得正居坤之初用衆者也其指撝三軍之衆乎有可以指撝之權而能謙不違天則矣何不利之有象曰无不利撝謙不違則也

君子體而用之則意謂象數也者義理寓焉且以數而言之按卦例陽大陰小舉其大而兼其小故以陽

征邑國也

君子體而用之譬如行遠必自邇譬如登高必自卑

蓋言先齊其家然後可以平治矣

䷏坤下震上豫和樂也以順而動利建侯行師所謂易者取義无窮以似體而取之者假若比卦一陽居五統五陰比之大象曰先王以建萬國親諸侯故有建侯之義一陽在二為師卦師之初六曰師出以律故有行師之義此豫卦一陽居四為卦主統五陰羣陰悅而從之故名豫豫之剛上行而柔下應是有建侯行師之義蓋以似體而然也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

悔切近豫主小人得寵也而悅悅極而反禍禍將及己也禍及而不早悔是以有悔位不當故象曰

盱豫有悔位不當也

君子體而用之唯小人與女子為難養也近之則不孫遠之則怨故曰君子待小人不惡而嚴

九四陽居動體之下切近君位主豫者也由豫九四一陽為五陰之主衆所從由而豫悅之大有得由剛陽之才可得大有之志勿疑陽實為孚有勿疑之象朋盍簪簪謂聚也簪能聚髮故取象焉勿疑於朋類亦相信盍簪者謂何不聚會同志者撫濟衆民也衆民以內卦坤故象曰

由豫大有得志大行也

君子體而用之若居大臣之位當以兢兢業業仰則以事君王俯則以畜人民若然大有得而志行矣

六五（陰居尊位下无應援柔弱之君也）貞疾（六五以柔居尊位逼於九四之强臣衆皆從四雖貞亦疾乘剛故也）恒不死（由其不失於中故未亡也）象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

君子體而用之五雖乘剛而不失其中故曰光被四表格于上下允執厥中也

上六（陰居豫極昏豫者也）冥豫成（昏冥於豫其咎成也）有渝（若能渝變改過）无咎（蓋言

處於豫極而肆逸悅豫宊咎及矣苟能遷善改過則无咎也象曰冥豫在上何可長也小人不可長處樂也

君子體而用之豫之六爻惟六二中正則吉餘皆訓戒之辭懼其過於豫也故曰作易者其有憂患乎

䷐震下兌上隨三陽從三陰皆相比而相隨婦隨夫之象又震為長男兌為少女男動女悅隨從之義也元亨利貞无咎既致男動女悅故曰元亨利貞自然无咎矣

彖曰隨剛来而下柔卦自否来上来居初用卦變也動而說隨初无正應隨二三无正應隨四上无正應隨五不以正應而相隨故隨時之義義者義即宜也宜即正也大亨貞无

咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息象傳取隨時而動大象取隨時而靜蓋隨時取義義即宜宜即正也動不失其正也君子體而用之孔子聖之時者也故曰進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

初九陽居震下動之主也官主守也有渝變動也貞正也吉主守變動而得其正所以吉也出門交出門交于人至公无私也有功无所偏係為无正應人来隨我以正相隨是以有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

君子體而用之隨時變更貴乎從正不正則昧經權之義也

六二陰柔居中得正者也係小子失丈夫近係於初失九五之應也處隨之時下乘剛動豈容不隨隨此失彼不能兼與也所以係初之小子失五之丈夫也象曰係小子弗兼與也

君子體而用之皇建其有極者三極之道也天極以陰陽地極以柔剛人極以仁義故曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉凡言極者大中至正者也

不正也

上六陰居隨極隨之終也拘係之上六下比於九五五本與二正應而陰陽相求故總係之也乃從維之非正應而强就固結而不可解故上爻之道窮也王用亨于西山文王卜祭西山則吉兌位爲西互艮爲山蓋西山象其可亨者上六得正也象曰拘係之上窮也

君子體而用之本於仁義者人極也昔者太王居邠狄人侵之致不得已而乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所養人

者害人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑於岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市太王以惻隱之心行仁義而已蓋務其大而忘其小可謂人極矣

䷑ 巽下艮上 蠱 此卦三陰三陽乾坤震巽艮俱備所以稱父母與子也蠱者事也謂乾坤交錯事之亂也艮巽交重者艮山止也巽風入也風入山林之中諸物俱亂必致有損既損無有不修之理故為事也在文為蟲皿皿之有蟲損壞之義有壞即修所以訓事 元亨 事理則大亨矣 利涉大川 无往而不可利涉之詳見需象 先甲三日後甲三日 先甲者始終无首尾者也三者乾卦也此三畫

純一不雜倒正不變天地之大本數之變也所謂一生二二生萬物者奇生耦也二此者地天泰耳天地交而萬物成也制事之道當以效天法地消長生意循環無窮自强不息矣故曰物有本末事有終始知所先後則近道矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

君子體而用之張子云乾稱父坤稱母予茲藐焉當

九二陽居巽體之中剛中之臣也幹母之蠱九二以剛居柔剛中也以剛中幹六五陰君之事象子幹母之蠱也不可貞不可過剛之貞其能幹者以剛中故也象曰幹母之蠱得中道也

君子體而用之至中理通故曰得中道也

九三剛居巽體之上主幹者也幹父之蠱小有悔以陽剛克幹其事過於剛直有小小之悔也无大咎剛居巽順事上以此幹蠱不失其正所以无大咎也象曰幹父之蠱終无咎也

君子體而用之過剛不中故小有悔得正且剛故終

得其秀而最靈者當以體天地之道隨時贊助生育之義凡天地不能言者代而言之可謂能參天地贊化育矣故取兌口而傳教是教思无窮也取坤廣而臨民是保民无疆也

初九陽居最下臨之初也咸臨卦例前見本卦內見他卦之字樣者必取卦變此卦應爻剛柔相易互體見澤山有咸象又與四應故咸臨貞應得其正也吉順正之志得行是以吉也象曰咸臨貞吉志行正也

君子體而用之臨民以政事而以政者化也事者決

責也先化而不能悛者然後決之蓋言化而歸正歟

故曰咸臨貞吉志行正也

九二陽居兌體之中咸臨吉无不利上應六五咸臨者也二陽漸長剛中之志行也以剛中之道臨民吉无不利矣象曰咸臨吉无不利未順命也

君子體而用之以九二謹守中節雖與六五柔弱之君正應亦不敢輕進必待君命而行吉无不利矣苟不如此是為不順命也為人臣者不聽君父之命可乎

者言民舉手加額如此感化之切誠於中而形於外也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

君子體而用之君子之德風小人之德草草上之風必偃

初六陰柔在下陰暗之人也童觀二五剛柔相易成蒙蒙童蒙小也見量淺短童稚之觀也

人无咎以卦變言五復位三上易内卦為艮艮為少男故小人初遠於陽无剛明之君子訓教不知綱常之道惟小人當然故无咎君子吝君子不當如此故吝象曰初六童觀小人道也

君子體而用之人性無不善而以不學无教之故陷溺其良心甘為小人矣故曰君子日休小人包羞也

六二陰居坤中柔之甚也闚觀三上相易成艮艮為門闚自内視外為闚利女貞陰柔雖處中正理當以順為正者妾婦之道也丈夫之道若此可羞醜矣象曰闚觀女貞亦可醜也

道也臣效智力而輔君君施恩澤而子民無所往而非利耳故曰尚賓也象曰觀國之光尚賓也

君子體而用之得志兼善不得志獨善耳

九五五以陽剛而履尊位中正之君也觀我生坤為衆為民觀民風則我之所行可知矣君子无咎觀政化之善惡若君子之道行則政化善矣觀道以此故无咎也象曰觀我生觀民也

君子體而用之上以風化下也書曰百姓有過在予一人

上九陽剛處於巽上巽順之極也觀其生君子无咎觀其生者觀其已生處巽極无位之地以剛居九五尊位之上心不敢自安則反求諸已故无咎象曰觀其生志未平也

君子體而用之所處巽極又兼无位當以安守常分而已

故也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

君子體而用之以天下言之若有强梗讒邪間隔天下之事不得合者必以政事治之政者教化也事者刑罰也教化之不得悛者卒以刑法而除之也

初九剛居最下噬嗑之初下民之象也屨校滅趾无咎恐下民不知其戒故設此法屨校足械也滅趾刖刑也蓋言屨之於足滅傷其趾也倘犯小過先以械足滅趾使之畏懼不行其惡故无咎

象曰屨校滅趾不行也

也白馬翰如震坎為馬變巽為白馬離為雉有飛象翰如也四欲往賁初疑三所隔以其相賁之志不舍或飾或素蓋進之志如飛終莫能止白馬翰如也匪寇婚媾既進而得與初合三亦與二互相光飾前疑俱釋匪寇讐乃婚媾也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

君子體而用之六四當位已下三爻當擬之而後言議之而後動擬議以成其變化蓋言不可蓄疑而敗謀也故曰无尤

六五陰居尊位柔順之君也賁于丘園艮為山為果蓏有丘園之象自古設險守國故城壘

多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者蓋言丘園中所隱之賢士即指上九也

束帛戔戔終吉 喻六五如束帛及其制為衣服必裁剪而成之自度以柔弱之質而處尊位才德不足不能有為戔戔者剪裁紛裂之狀蓋言必當屈身降志求比於丘園中所隱之賢能輔助成功耳雖少雖吝終享其功既吉而且喜矣

象曰六五之吉有喜也

君子體而用之居上不驕所以功成名遂矣

上九 陽居艮上賁極而知止者也 白賁 飾終而反素也反賁為素反文為質知止矣 无咎 反其質則不過於文明守其素則不失其本故无咎也

象曰白賁无咎上得志也

君子體而用之凡事但能原始反終故得志耳

從陽之志終不克濟非无咎也

六五陰處坤中敦篤者也敦復无悔六五陰君下无正應本有悔也以敦篤之志守中行順自考故无咎象曰敦復无悔中以自考也考訓成也

君子體而用之當以處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

上六陰居最上復終而迷也迷復凶迷而不復其凶可知有災災謂天災自外來眚眚謂己過由自作既迷不復善即在己動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也用行師終有大敗以其國君凶一陽統五陰以似體言者有師象故稱行師迷道不復无施而可用以行師則

終有大敗以之為國則君之凶至于十年不克征十者數之終至于十年不克征者終不能行既迷於道何時而可行故反君道也象曰迷復之凶反君道也

君子體而用之上六位高而无下仁之美剛遠而失遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇昏迷而不知復者故曰迷復之凶反君道也

䷘震下乾上无妄以卦變言卦自遯來內卦初九與六三剛柔相易見天雷故名无妄元亨利貞天下雷行剛中而應雲行雨施發生萬物是以萬物各正性命无妄所以大亨利貞也其匪正有眚不利有攸往人當體天道无妄至誠至正苟非貞正則為過眚有過眚不利有所往矣

君子體而用之初與二乾體剛健而不足以進者以其四五二陰居於艮體畜止之象也然而九二居中守分故无咎矣

九三剛居乾上志在上進良馬逐乾為良馬初受四畜二受五畜惟三與上同志如良馬上進之速故曰良馬逐也利艱貞日閑輿衛利有攸往九三居正乾體居正處貞正之道故利艱貞所以外卦見艮艮以止之有艱難之象又乾伏坤為輿日常閑習車輿與其防衛則利有攸往矣

象曰利有攸往上合志也上合志者與上同類相求也

君子體而用之雖遇艱險以正道而處之更加慎獨

為秋也秋楊枯也故曰枯楊生稊九二上无應援下比初六之柔剛柔相濟有發生之義故曰枯楊生稊稊者穗也老夫得其女妻九二陽剛居初六陰柔之上陽過也故以陽爲老夫以陰爲女妻无不利老夫得其女妻則能生育无不利矣象曰老夫女妻過以相與也

君子體而用之老夫之說少女少女之順老夫其與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也過於常者无所往而不可耳

九三三以陽居下卦之極過於剛者也棟橈正應上六爻位俱柔不能重載凶九三爻位俱剛

大過剛矣動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟橈之傾敗其室是以凶也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

君子體而用之剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

九四四陽居陰不過於剛也棟隆吉四居近君之位當大過之任者也以剛居柔能用其柔即剛柔相濟不過於剛矣故勝其任如棟之隆起是以吉也有它吝若處大過之時既得其吉不止又貪下與初六之陰相應則過也故它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒六三之所處不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖

陰居柔位得正者也

非止見需有坎曰需于酒食又見未濟有坎曰孚于飲酒然則坎有飲食之象乎六四雖然得正近于九五剛柔相際君臣僅能相悅卻緣下乘陰險小人所處終不安矣當此之時惟能以誠敬交于上以質實接于下雖未成濟險之功亦可保終身无咎也夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮最盛故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食簋盛黍稷之方器亦不用甚至于用瓦缶耳

復以瓦缶為器質之至也

牖訓牕也如暗室開牕通明者也蓋謂進結于君之道欲格君心之非當隨明通而入矣故曰納約自牖終

无咎就于明處質實忠心而告之雖遇險難終得无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際也

君子體而用之能諫其君者未有不因其所明者也故訐直强勁者率多以取忤有温厚明辯者其說多而行順蓋謂君臣交際之道也

九五陽居尊位剛中之君也坎不盈不至于盈得中之謂也祗音支宜音抵至也既已也平謂至已平則不至于溢无咎五以剛陽中正而處君位无濟難之輔安能成濟世之功是以有咎矣賴存剛中之德但不至盈溢故既至平矣雖中未大濟但得以自濟不犯于險難是以无咎也象